

遺教

日業。弗是明四宗極忽微死研何公、。以措又人宜果也小是儒治公隨正之十第鈔法、燈印主、某
時、若瘳故辨攝、顯視菌方究在之提至打、從心提報難人善最之見地當評頁一爲語歡、光張少
局自不。邪真之若著故、而學、意及於銷安而如倡事矣敢無大道解獲、論、頁根是喜死法、不
、招爾此不僞必欲故。彼治術彼見滿第宋得撤水宣實。於以之也之得則、佛、據依無因師貽更士
有苦者卽破、要接。今時變思一不益三儒謂廢、傳之且作勸錯。註佐有卽學挽。。量之文笑事
如報、印、簡。儒或則爲證想時同大十之非之因之能徒惡、誤人脚證識可救回敬弟。蒙鈔大、鑒
虛耶則公則擇今入因爲微。、、。師三任謬、果不發託。惡、人也。之瞭劫世請之嗣特、方自。
不。一大正邪則佛宋大菌宋若此所、期何妄又如暇人空如無在不。國士如編道仁前後赦如。知
受且生聲不正孔、儒毒之儒不一以對弘功之何堤、深言是以於知周現、指序人者後一、迷幸愚
補法誠疾顯、孟不之潛之認時然於化業舉怪。何省以、懲捨囚安前不掌二心、復切絕途於魯
之貴敬呼。卽程便著暴伏謬清、者宋月而措洪防忍也褒而、本果士耳難矣文標拙函視證之民、大
病應如、喻有未明述發時見時時、儒刊有乎水水撥。貶欲任逐、云目於。、本暇凡所有導二向敬
人機印力如同、斥、時、代、蓋之、餘。之之實是善人令未大、所創而則同翻所及轉師十藏悉
、、公斥肉歸皆其爲期、喻背背亦評有、卽橫堤有故惡心君、之子撥之人、痛公印錄文云、機。九拙。
滋藥、其熱於被非彼、患如景景有語破更此濫、而因、之不懈無道知無深見公序鈔云勉。黑年、弟
養貴豈非不盡遺、時證者能、有故、迷何一耶若爲果固不日於困也。果而、非日、否儒八下
非對顯之清之棄故儒象醫釀則差焉似啓論端。不虛事不日於困也。果而、非日、否儒八下
不證廣苦、危、有門外者大、毒如故其與一他已足舉、。正諸滴、由宋大印、否儒八下
需。造裏厥險若遵之現、毒如故其與一他已足舉、。正諸滴、由宋大印、否儒八下
要今三也疾。不行所、易之執。故印文哉足舉、。正諸滴、由宋大印、否儒八下

與所爾此灌能（上略）前爾附寄刊文數篇、讀後何如。吾望附
 吾謂雖日園反覆熟讀、當有所悟。蓋爾為節儉故、不惜
 別安貧之能如是、猶未失勤儉家風。兒即不肯勉強。然
 久貧樂道者、仍未免大發牢騷。爾則尚屬勉強。又
 且無暇讀修養之書、毋怪其有是。

濟、以、其、然、切、忘、妄、投、補、品、害、人、增、疾、苦、何、以、故、以、參、
 名、實、不、符、之、言、行、不、至、於、昔、時、所、分、酬、善、有、不、明、
 即、是、致、亂、者、因、故、不、明、宋、儒、之、底、其、未、惑、於、宋、儒、
 高、舉、宋、儒、者、若、必、不、揣、其、本、而、齊、其、末、則、於、宋、儒、
 之、虛、名、故、使、若、必、不、揣、其、本、而、齊、其、末、則、於、宋、儒、
 之、木、可、使、若、必、不、揣、其、本、而、齊、其、末、則、於、宋、儒、
 應、而、方、是、救、世、之、徒、具、魚、目、混、珠、之、形、式、因、果、報、
 是、無、因、與、無、世、救、劫、。、為、今、之、計、混、珠、之、形、式、因、果、報、
 機、亦、是、故、斥、責、失、當、。、而、宋、儒、欲、同、治、之、不、提、倡、門、
 化、。、亦、是、故、斥、責、失、當、。、而、宋、儒、欲、同、治、之、不、提、倡、門、
 乘、隙、煽、動、而、盲、目、崇、拜、腐、化、。、由、於、腐、化、。、由、於、腐、化、。、
 摧、殘、強、搶、豪、奪、之、白、熱、化、。、暴、發、空、前、未、有、。、而、後、
 巧、。、強、搶、豪、奪、之、白、熱、化、。、暴、發、空、前、未、有、。、而、後、
 生、。、以、時、勢、推、演、之、每、現、化、。、蓋、物、必、自、腐、。、而、後、
 之、。、以、時、勢、推、演、之、每、現、化、。、蓋、物、必、自、腐、。、而、後、
 心、。、以、時、勢、推、演、之、每、現、化、。、蓋、物、必、自、腐、。、而、後、
 印、。、以、時、勢、推、演、之、每、現、化、。、蓋、物、必、自、腐、。、而、後、
 年、。、以、時、勢、推、演、之、每、現、化、。、蓋、物、必、自、腐、。、而、後、
 緣、。、以、時、勢、推、演、之、每、現、化、。、蓋、物、必、自、腐、。、而、後、
 擾、。、以、時、勢、推、演、之、每、現、化、。、蓋、物、必、自、腐、。、而、後、
 婆、。、以、時、勢、推、演、之、每、現、化、。、蓋、物、必、自、腐、。、而、後、
 印、。、以、時、勢、推、演、之、每、現、化、。、蓋、物、必、自、腐、。、而、後、
 敬、。、以、時、勢、推、演、之、每、現、化、。、蓋、物、必、自、腐、。、而、後、

示大兒書

曉醒

雖已難能、尚未見道。吾欲爲許書以啓之、奈暇少、又精力日衰、不耐多書。茲姑略舉一二、以告爾、爾宜自爲玩索、一隅三反也。昔孔子告子貢曰、未若貧而樂、富而好禮。見論語學而篇。又曰、疏食飲水、樂在其中。同上。而篇。稱顏淵簞食瓢飲、不改其樂。同上。而篇。彼所樂者果何事。貧豈可樂。飯蔬飲水又有何樂。無所樂而云然、將非矯情飾物乎。夫常人以爲無足樂者、而孔子屢言樂、彼固有其樂在也。孟子言、君子有三樂、而王天下不與。見孟子盡心上篇。三樂、一父母兄弟俱存、二仰不愧、俯不怍、三

一教育天下英才。此爲樂之形于外者。又曰、一反身而誠、樂莫大焉。一見同上。此字卽至道、義詳禮記中庸篇。一此則樂之存于內者。孔子則曰、一篤信好學、守死善道。一見論語泰伯篇。一道者何、修己安民之道也。未得則篤信好學、不食不寢。既得則死守善道、樂以忘憂、雖朝聞夕死亦可。惟如是、故所了不困之而生休感矣。苟不知此、則貧固難安、有貧富貴賤、一切身外得失、皆可等諸浮雲、流于驕奢情放。小之可以持節度、能好禮、自慢。下至爲富不仁、恃入恃出、其禍更有甚于居貧。吾故曰、人需能載福、能耐苦也。蓋享禮者必能惜福、能惜福者自能載福、若是方爲真能享福之人。故吾不患爾等之貧、惟恐爾等之不能享其福。苟能常思祖德、常念老母年譜六句、向自烹飪縫洗、常自存慚兢懼之心、尚何敢稍存不足耶。夫儉可養廉、爲德之基、能勤與儉、必不患貧。故吾一膏己、一篇中所言、非特爲立身之本、卽後嗣之盛衰、亦可于此決之。人情皆欲克昌厥後、而詒謀每不甚臧。違其不競、雖悔無及。實則言教不如身教。長而示範、又不如幼穉其習。素絲之喻、可爲訓也。吾昔在外任教時、每見惇品勤學之子、多從寒賤中來、出身富貴者、率多無成、爲之慚然。曠觀歷史上有名人物、亦多起家貧賤、備歷艱辛。孟子告子下篇、舜發畝畝章、已盡發

亦憚聞。知已苦所遇、安一第等有者、苦信反則斯使憐不法佛獲爾、之而也為幾而平何。誣未
愛反道吾一言乃遇蹇現在衆六是俗、不耳之無將亦死而易味法惡之無固、彼。三何堅生似彼人之
之覆較望二之真、在其生一也不如易。而惡如可而生體、之果因法執彼毀三武其執既、于以見
、而早爾。、爾作世能、曰。謂漁得至始也何矣果、會飽一也謗耳而誠法武、不佛未特革革、
父重、亦然無且可惡、無舉、凡惡豈真于有。能忽而欲塵、佛提不可之不北為學一臆命命故
母言將能吾所無毋而未惡止一此、畜。無、夫吾而即忽得甘。則而面化憐罪知魏若為讀推共黨臆
之之來進處謂已疑反來哉動南之而牧每惡亦因知奈已以益露倘我得命、。佛太輩迷佛而產、測
所也所傳之苦時。多世。念閻類佛皆有之不果爾其者死、之爾之現、迷吾則法武。信經盲之民為
敬。造此秦。矣一福、而、浮、法實俗說以輪又不、。追一能罪報籍科亦不而帝使、從書國無
亦禮、義然家。顧者一又無提不列業以、其回將能則如論日從大、不學憐以妄、爾為并之、軍耳
敬有亦、、中大倒。因因不勝為、為則不、曰即善斯其。此矣不得而爾其毀北而腐未耳實聞。
之之必翻方情兒錯一果是即枚厲而善人信為、已惡而他否憐。知寄味甚弗之周為化見。未、吾
、曰勝然自形、綜知每通業此舉戒實、不而自我何賢已。則悟故者、哲、知。武帝。一今一又嘗
至、吾共恐、爾、此有三、世。者殺而學即然終也愚、勞即、今將書理憐而及帝皇使稍爾見好笑
于一。求其于今莫、今世無界是、業佛佛無之不、可擾此則因疑又。爾稍今、、爾知之、指前
犬父此其無畜日能則生、不所以如無法、、埋信既同憐數一不論我不而不滅佛及又而佛于不人清
馬母吾至福己之自岳為一是在地屠弱視善徒、不歸孰十座難苦為能又知。法唐幾為學佛知為官
盡之所樂以篇苦主飛善過罪之微點也為惡見不或能于甚年、有樂奉詳相而由依武何官之亦二共吏
然所以。堪中、。秦而去、洲經廬。大之其以曰已盡。、爾親而佛。距武今然宗不吏人然者產、
、愛不則此可前此檣仍世一名一獵亦惡辨自人自、夫憐亦嘗示而擺遠斷視、一將、。果黨好

為記猶。意俗自惜無國戰舉生不舉亦四人夫易也樂傲、可志以為者供祖曰兒兒惟世敬萬之賤而
發中有一。之愛乎上、世無難世知川無萬何。不死使先惡百、範家母及有運、倍為也况
明、言際一轉、人妙無即兵我漸皆其成一千敢半其可後人主小年日勉、督論爾浩日將、孝、于
。者此天移能多法不一戰分致無當都善。縱絲治極長更為紀而盡用行毋、矣、嘆愉可而。(人
其言、陸下、勉不、皆人亦。心殺。報而。半家。沈思注為毀百片稍見。更。謂又佛以乎
言中中沈興自臻知較然能可一古戰矣一天其張縷格一淪為。之之物善洪史今能爾一善為稱俗。
誠言庸、亡乎此、之。免無去人。然思七獻、言朱上莫蟻、基。縱記次勵與非耶父世情一
字誠一吾、一否知臨此兵我聲有事可則、殺忠恆曰柏聲拔、言弗。縱毋。越兒行二儉孝母尊言一
、篇輩匹二。之難實戰分。云或不徒殺碑為念、盧、幾當以蜀者縱吾世已勤三、耶之、見
體最、何夫人會而而為之。一難懼享殺曰同物一、故禽謹善漢、一所家成儉甫。一。所較一禮
有為一可有心文能始消災故一能哉庶殺、時力一欲禮幾小小先縱日製。仁。兒江噫愛之親內
盡精是不責之正行求災禍吾則一。供殺一流惟粥名不記獸憤而主欲、印、三、河、散父親內
其詳篇自。所公者佛免、可我日若可而殺天寇艱一用可首、微不之也常訓當爾兒幸不。母故
性、與振一。向一尤者難推斷荷不欲不無殺生、飯純縱篇生也為詔。計有善為已皆返返如、篇
盡每大也。國少、之言一食自戒一殺萬嗜、前。後一百日率家不免知耳。而當加夫犬
人與學。未一藩也尤永一、人肉我哉善。物殺自當一志諄既縱一主日年、兩督免知耳。而當加夫犬
性大、願原一。為致家一息、為、一以成警思明不誠墮欲一曰之。一弟、一客飭所不敬敬馬
盡學原亭材言爾相和一人心天之下、欲帥碑人、此處善滿以不福三、庶享恪長、。接知百、
物篇在林篇、既勝祥鄉息戰下、殺則使賊在、夷、不士、一振、國弗每供庶遵子四次、愛千是至
性相禮語大風知。之一心、殺則使賊在、夷、不士、一振、國弗每供庶遵子四次、愛千是至

答季忠義居士問十一則

四能為垂及。不功終如道赴即是均非與之覆性、于物一。之復總仁智。是外覺三之禮盡指三
月得不老今吾慎、之樂也即非。有誠激義合、一至固夫要物禮嫌而、蓋篇後、味物、物。層
一至可不受幼、于以之。毋道是敵也非、參亦故善非學之、之膚後即中既內、成耶我(亦即
日樂非忘用所辨博樂者孔庸也以、。中中、即致、窮亦中猶義闔智正庸為、物戒同體、
、也、無讀苟學、。子。奢一故也者當止知一理曰庸失、。也等以子尤即真言、(生佛一
可勝爾身、精問功一。言蓋如情見和。不知至即中、既之但近。覺成思合覺言、斯都凡如
吾亦受今味、之行見知涉刻可語慎從、言、止亦亦物一耳成多來非為傳之、利、合外內之、
言易益日同每後固論之勉苦也學勇容誠之可、曰並有誠。己取解世仁、篇他為內之、
千取乎小嚼致、有語者強自、而直中者非以亦、非本者此而格格智、篇中為先之、
萬語所從中久毫慎也篇。之不甘儉、美道。茲讀、乎又有始甚、長尙說知而、何特覺、
也讀者古教而乃感差辨庸先、言知好、不、必儉、而強與、中篇盡乎在則物具外克經每為論者。即句即佛
(下略)舟三、方望永里思德好者亦非以中如即亦矯誠反物身止格、論內已、先正語、先自為佛

二十六、年春、(五十一歲)曹甸王洪舉居士等、辦念佛堂於塔兒頭定善寺、請師爲堂主。車桶邵鶴天居士等、亦敬慕師德、求皈依之。師不許居。士等益加尊敬。乃施濟貧窮三十餘畝、布施本鎮放生庵、助辦念佛堂、亦請師爲堂主。師常往來其間、領導二處經素念佛、不辭勞苦。

二十八年、(五十三歲)寶應、淮安、二郡失守、人民多半遷徙、念佛堂隨亦終止。乃受曹甸有之十王家堡、編索之請、住持地藏寺。乃將原名目、悉數屏除。更生會、仙參、朝暮二殿、六枝香、百數十人之道糧、專領經素行道。自動供養、數年不缺。十二秋、所感糧、全由施主自動供養、數年三時有昌田師者、寶應萬緣庵念佛堂、虔誠禮請於歸。汝可使入將王居士送吾那口缸擡來、好預備著。言畢而去。未兩月、於十月初二日、好果自寶應歸、即微感不快。如是三日、進薄粥半小盞、面西而臥、念佛不輟。如是三日、至初六日上午九點鐘、自起沐浴。時昌田師及金慧燈居士、與一沙彌侍旁、擬前扶之。師擺手、浴竟、朗誦大悲咒七遍而逝。且師自寶歸時、端坐田、師見其毫無病狀、問其何知即當西歸。師云：「大船吾偶爾入定、見大悲觀音、放無數船、悉放大光明、故知往生時。每船皆懸梵字大悲呪、上品位。答云：『據菩薩所示、當在初六辰時、下品上生。』」

槃、來必有去、理固然也。有緣道友、猶示涅槃、方爲正見云云。師然也。光緒十三年、圓寂於民國三十二年、存年五十七歲。

比丘尼善慧往生記
楚禪

尼善慧、俗姓王、湖北沙市人。童真入道、於沙市十方庵、依定徹師披削、法名妙成。民國十九年、受具足戒於沙市章華寺、卽發心參學、親近善知識、徧游三江各地。二十六年、同

師兄。或行入康學法、依止貢噶上師。於大雪山等處。或到雅、安、住、經、三年半。勤。終。以。體。力。不。支。來。回。止。安。藉。以。休。養。身。體。後。經。辦。道。堂。、。忠。肺。萎。病。有。年。、。百。病。叢。生。、。即。於。三。十。二。年。、。二。月。、。三。十。七。日。晨。、。見。其。病。頭。、。即。派。三。十。六。人、。分。作。三。班。助。念。佛、。聲。聞。病。頭。、。經。兩。天。、。一。夜、。即。得。佛。力。加。被。、。神。智。清。明、。預。知。時。至、。忽。起、。坐。、。歡。喜。、。問。答。自。由、。視。助。念。佛。侶、。合。掌。一。笑、。至。二。十。八。日。、。酉。刻。三。十。日。視。助。念。佛。侶、。合。掌。一。笑、。至。二。十。八。日。、。時。年。三。十。、。大。衆。目。睹。其。往。生、。如。是。解。脫。自。在。、。莫。不。悲。欣。交。集、。歎。爲。希。有。、。且。往。生。考。證。頗。多、。、。逝。後。十。二。小。時、。通。身。冷。盡、。頭。頂。溫。暖。、。安。坐。至。三。日。更。衣。手。尚。合。掌、。全。身。柔。輒。、。三。月。初。二。日。、。茶。毘。火。烟。上。尚。色。具。五。彩、。直。指。西。歸。、。當。時。、。參。觀。者。數。千。人、。悉。皆。感。歎。不。已、。今。將。生。西。事。略。爲。記。實。以。告。有。緣。、。皆。願。同。人、。深。信。淨。土。法。門、。永。明、。大。師。云、。衆。生。最。爲。不。可。思。議。之。特。別。法。門、。永。明、。不。易。之。至。論。也。、。

居士。諱瑞森、字子笏、妙觀其別號也。原籍湖北黃陂、寄籍江陵、世爲郡中望族。父德炳、樂善好施、有善江陵名、昆仲三人、瑞森最幼。生而穎異、初習父喜甚、嗣因名瑞森、有幹濟之志、乃棄舉業、務實學、東渡、明治、大學、於漢皋、農商、及卒、歸國、勸業、獎進、於進會、聘居士、爲湖北館、總辦、全國勸業、獎進、會、於南京、居士、爲湖北館、總辦、全國勸業、獎進、以南、備、觀、摩、士、求、獎、進、爲、本、省、興、辦、實、業、之、大、振、觀、摩、士、求、獎、進、爲、本、省、興、辦、實、業、之、政、興、革、多、所、建、白、爲、本、省、興、辦、實、業、之、湖、廣、義、武、昌、新、政、士、張、襄、公、之、洞、亥、方、對、於、省、政、首、義、昌、維、任、居、士、爲、軍、政、府、理、財、部、長、黎、督、憲、心、擊、劃、民、維、任、居、士、爲、軍、政、府、理、財、部、長、黎、督、憲、軍、府、不、驚、民、維、任、居、士、爲、軍、政、府、理、財、部、長、黎、督、憲、於、市、豁、免、積、欠、田、賦、亦、得、撤、釐、金、牙、居、士、復、請、准、兼、湘、江、道、尹、矣。野。民。居。士。懷。抱。利。器。南。內。務。司。長。

胡妙觀居士行狀

丁文雋

[illegible]

[illegible]

遠在。五祖戒、轉作蘇學士、且退化于前生、况吾曾魯公。學士、魯公、思之佛子、必俟見佛聞法、人乎。故凡未斷見思之佛子、不拘功行如何、證無生忍以後、方好迴入娑婆、任運度生。微悟云、出胎隔陰、作主大難、蓮胞一敷、勝緣具足、誠然誠然。普願有志衛教緇素諸公、注意毋忽。德森謹識。

許玉祥老人西紀實 覺蓮

許玉祥居士、松江金山縣三區匠人村人。自三十歲喪妻後、卽子然獨居、晨夕燒香禮念。念佛。茅屋內設一佛堂、晨夕燒香禮念。日則務農而食、數十年如一日。迨年老、雙目失明、求人濟。今春二月、(卽二十三年)大士聖誕前、一口、仍肩挑草繩入市售賣、易香而還、清健如常。至二十日午夜、鄰人尙聞念佛木魚聲。及翌晨、(卽二十一日早)鄰人高裕德、因家有病人、欲至其佛堂燒香卜籤、則敲門不應。入內、見老人面西端坐、毫無聲息、已安詳往生矣。老人、見老人在佛堂中、半趺坐、右脚踏地、左脚踏起、後無倚靠、身略向右側。如斯瑞相、誠爲希有。眞所謂令諸衆生、見者聞者、歡喜感歎、苦、發菩提心。老人勤苦數十年、此後永離衆苦、大徹大悟、名震一時之五祖戒、草堂青、之、一等、國不知仰仗佛力、尙在生死輪迴中、特自力。不拘智愚賢否、一一致歸向淨土法門。以自之信願行力、感佛慈悲誓願攝受之力、甚、衆生幸甚。

潘明指女居士生西傳 圓瑛

女居士、法名明指、金華陳心泉觀察孫女也。幼嫻詩書、長研佛法、少不茹五辛。年十九、歸長樂潘耀如太史第三子慎莊。丁酉、太史出守、變、慎莊隨侍、明指與俱。甫到、數月、嬰重疾、醫皆束手、且爲備衣食棺槨矣。忽夢觀音大士、予一杯淨水、病遂轉機、尋告痊。信

生室正予之崇之後二天扶更完當塵謝不始香挽滬。佛不益者祈夜如篤其、幾、長室悟。子同佛
西、念示草福證、年庭之衣好日不予能遶火之、最化免。、劇一。與夢瀕赴作、生丁女符歸之
之或昭以。寺也始、突起畢、飯染。生、云始後女痛戒輒天痛日身佛觀於社出家老卯明階、心
瑞天彰經灰、。進十起。、堅予往亦西尚嗟、知、社苦賢云明、。雖有音危苦世事病、溫尚到、
。樂、云餘卽龕龕一、卽少持所西自、能予一其連、、、漸然今在緣大。求之悉死國、在家由
明鳴自、、日停、月兩席憩佛領方挽何讀長嶺病日社况玄吾滅念夏家、士復、計委之光適憐常此
指空無生得進佛手初目未、號執。一以予欠上狀吐友我裝宿、珠、、善之夢迎。之理又陳襪念益
兼、痛平堅塔化足九垂安天。照一聯副所講梅、虻朝等、業如猶腰心恨賜異歸其、、棄文、佛堅
而有頂。佛子龕社軟、、而、五置其、師之緣、知飲爲夫高、者釋不俗厚者、養孀與世、公顧倦庚
之現或之不下、、世跌異欲鼓諸子一之句。作其食之乎僧不兩手時累、、給。等其大焚胞奎。子
、煖面人少之二頂壽坐香起、龕書萬望。一汝必不助。、妨月。酸、而亦以越咸女抵幾姪大甲、
其相帶。灰十門七而滿坐命中之念、乃十西生進念八高盡、病楚長現勿月數知相然母國義寅慎
生、笑臨家、一簷十化室、女。、俱卽對一歸西。、月登此竟作、齋生藥砂年孝率也女光、、莊
西手容命人悉日溫有。、衆明初並灰令社月獻方余病三聖報不、入念修而、、道入。、、忍慎應
也足、終以長茶、四卽玉勸溫八囉歸家友初佛。十痛十境身服女秋佛持療一又、佛遂觸亦死莊鄉
無疑軟異、詢葉於皆一國雙聽爲精家士、、。書由滅、臨服。禮胃數亦此在腸大女嗣恍佛而世、
。、香果予紫北生晝三垂、沐神、、修吾郵海一燕忽復終藥有佛腸十極足夔病家社子然無撫、擊
至皆滿能。莖嶺西夜十、強浴尙取一函若遞天聯歸劇返尙何勸衰至年誠徵時、風、娶、祿之嗣與

文苑

啓建觀音法會救劫緣起

慧選

觀世音菩薩、於無量劫前、久成佛道、號正法明。安住寂光淨土、恆享眞常法樂。但以悲心無盡、慈誓莫窮。救苦情殷、度生念切。故復不離寂光、垂形九界。於十方微塵佛刹、普現法身、尋聲救苦、而於娑婆世界、愍念更深。其有善根未種、未熟、未脫者、令其卽種、卽熟、卽脫。

四川定光寺印光大師舍利塔銘

舍利者、道力結晶、具大神用。昔佛涅槃、聖火碎身、舍利遍閻浮提、而佛化行於震旦。康僧會求得舍利、吳帝造塔建業、而佛法播及江南。若是不舍利所至、教即興焉。印光大師、秉佛遺教、顯揚淨土。於宗教垂衰之日、能令一句彌陀、橫超三界、無上妙法、家喻戶曉。圓寂時、坐化西、闍維後、舍利現瑞。戶曉縱不能與佛齊觀、而代佛敷化之精神、亦足以共傳千古。大師諱聖量、陝西部陽趙氏子。祝髮終南。

看破色身正好念佛偈

然

生前執己我死後任壞空。口鼻流瘀血、面色
變青容。腫脹形難看、穢氣臭衝衝。蛆蟲滿身
鑽、腐爛化成膿。日炙風吹乾、白骨埋荒叢。
野火焚燒後、骨灰散西東。幽魂歸何處、權在
閻老翁。地獄最可畏、獄卒個個兇。青面復獠
牙、持刀利鋒鋒。惡法治罪人、毒厲迴不同。
飢時餓熱鐵、渴時灌烱銅。五臟俱焦爛、遍身
徹骨疼。叫喚聲若雷、陽間音不通。親屬誰來
代、受畢始放鬆。縱使出地獄、轉入餓鬼中。
餓鬼苦已畢、轉入畜生中。畜生苦受畢、做人
極卑庸。貧窮及下賤、衣食終不豐。三塗還一
報、劫數千萬重。借問復何時、聞法振贖聾。

以、受具興安。練磨於紅螺、潛修於南海。民國
以後、嚴淨士道場、永為十方、掩關蘇州報國、規
畫靈巖、弟子歸者遍海內外。四川華陽定光寺、鉢
流布、老、移錫靈巖、感化之深、有如此者、
本度老人、發心趨步、越三年庚辰、十一月初
二十四日卯時、示歸安養。世壽八十、僧臘六十。
四淨宗徹祖之後、推為第十三祖。定光寺、如
繼上人、久沐大師之澤、深契念佛之宗。承本
度老人志、誓以大師之教、弘布川蜀。因思本
本水源、恭請大師舍利、歸寺供養、使本寺之
為十方選賢叢林、淨宗念佛法場、一秉靈巖
範之旨、永昭遐邇。舍利塔、長老、護法居士、
亦休哉。遂感當地諸山長老、教、今古同然、
贊助、議建大師舍利寶塔、以垂不朽、而彰德
本。上人壁畫七級、內供佛像、經典、及大師遺
教、舍利遺像。今而後、淨土法門、弘傳西蜀
極樂。靈巖之宗風、與峨眉之道迹、普賢、導歸
矣。幸賴大師舍利之靈、願來塔供養者、禮繞
者、瞻仰者、隨喜讚歎者、同登九品蓮臺、共
證無量光壽。銘曰。
邈矣印祖、東土導師。六字洪名、圓該靡遺。
專弘一行、掬盡佛慈。化懷無既、垂相陸離。
煜煜舍利、留攝羣機。靈塔高顯、振古永思。
中華民國三十三年、甲申、三月、淨業學人古
農范寄東、和南謹撰。

學善代寄

甲。若再加初四日、定能爲我佛門中之一員也。
京紙、新正題、爲難民小詩、邀余問話、見其案頭有文稿。
老某善根不淺、喚起仁人。誄救災黎、弘化觀此、刊、可投北稿。
紀念蓮宗三祖。印光大告以海、對於救濟事。
業、極力提倡。余於舊職前之刊物、擬難民歌十
餘首、寄去、呼籲救濟否、入選。當錄如次。某報也。該老
一人試命。誰知沙撈越人禮拜淚沾頤。逃荒中途
無病故、暫借鐵鍬、掘墓基。其一（註）此係鄉
弟限心、事有鐵鍬、掘墓基。拜淚沾頤。逃荒中途
縣人故、一乃兄到村中、向弟跪乞、又受飢渴、半路
身故掩、乃尸於道旁、俟日既昇、回籍葬埋。
暫過、去、小兒車、滿載行囊、什物耐行、大路、屢坐
呈驗、上、多推小兒、隨車而行、何處歸宿、因腹中飢渴、
民者、多推小兒、隨車而行、何處歸宿、因腹中飢渴、
車左休息。婦孺隨車、滿載行囊、什物耐行、大路、屢坐
道有愁容。小兒泣哭。雖不知困難、因腹中飢渴、
均時多譁噪。啼哭。雖不知困難、因腹中飢渴、
竊意、何太忍心。偷去窮婦養命銀。應存同病
相憐、當思蒼天不饒人。其三（註）一日、至
關帝廟、有逃難婦人攜二小孩在焉、詢之爲
威縣籍。婦言、難乞食渡日、昨帶來、以備不
票洋十圓。該洋係由家出門時帶來、與俱
時余慰之、不料被人家出言時帶來、與俱
撤家離井、去逃荒、掘樹什物、走他鄉。借問伊等
將何往、高邑城、石家莊、其四（註）逃難人民
邑者、向北方走去。問伊等將往何處、有赴高
民者、因此數處、年景較優、故也。逃民十室九空
在外、年六、重、大遜今歲旱魃凶。民國六年
、、冀魯豫一帶、逢洪水爲災、禾稼淹沒
、房舍倒塌、嗷嗷待哺、之民極多。若以今
年來、所僅有之多、且苦、可以知之。誠六十
天地好生到處歌、爲救災民墨頻磨。蕪詞敬陳

刺雅曰、解囊隨卽念彌陀。其六（學善謹按）
。老友七言六首、已喚起世人救濟災民之心
。復有勸人隨卽念彌陀之句、以總結。雖其對
於佛理認識尙淺、今肯出此語、足徵其以前
反對佛法之態度、早已轉爲信仰。望世之重
善輕佛者、追隨我老友之後、以財物救濟災
民之色身、復以佛法救濟一切衆生之法身、
其功德福業、實以恆河沙數計算譬喻、亦莫
能及矣。甲申正月鈔錄並識。

佛弟子應起救濟飢民

黃橋佛教界

敬啟者、頃閱弘化月刊三十三期、詳載河南省水旱蝗、雖鄭俠復生、計災區不下四十餘縣、慘情形、哀鴻遍野、嗷嗷待救者、萬一值此青黃不接、諺云、救人一命、勝造七級浮屠、百佛設有、尤切以大悲心爲本、勝造七級浮屠、百凡我同人、豈容坐視、殊非容易、敝同人、再磋商、擬邀重就輕、提倡二十圓賑、運動、艱難之際、勸募較易、。集腋可以多、。成裘、災積、爲數不、。多、。勸募較易、。集腋可以多、。成裘、人以成塔、。救災如救火、。不知在、。多言、。貴在、。力行、。足、。以之好善、。此、。誰、。如、。我、。知、。急、。起、。應、。者、。定、。有、。人、。在、。此、。次、。勸、。募、。章、。則、。可、。如、。前、。次、。華、。北、。賑、。災、。之、。有、。人、。差、。別、。但、。非、。集、。議、。討、。論、。不、。可、。如、。何、。變、。動、。辦、。理、。之、。處、。有、。務、。求、。洽、。與、。論、。順、。和、。進、。行、。如、。愈、。速、。愈、。妙、。愈、。推、。愈、。廣、。體、。上、。天、。好、。生、。之、。德、。盡、。同、。類、。互、。救、。之、。忱、。其、。不、。我、。佛、。徒、。以、。及、。各、。善、。團、。體、。諸、。大、。善、。知、。識、。其、。不、。愈、。佛、。教、。焉、。是、。爲、。啓、。

述哀鴻之音

本刊編者

單懷同鄉募捐啓云、一大荒繼過、
草根樹皮、剝掘已盡。一男婦老幼、
匍伏路旁、淹淹待死。一濟源縣河、
函云、一畝村遭此歲荒、真是不了。
一生、食糟粕、食糠秕、食草根樹皮。
以充飢、剝榆樹以延命。今則草根樹皮、
伯、糠秕、蕤藜、亦將喫完。壯丁逃奔他鄉、
老弱餓死、棄尸路旁、被犬嚼食。困苦之狀、
難以盡述。一溫孟濟沁、四縣募捐啓云、
孟濟沁、歷年收成、均極歉薄。去春二麥

德育推行社近況

會訊

望有力君子同救貧病交迫之苦

就是社會人民之幸福了。該社已出版的連環圖畫、女中丈夫、三兄弟、十金易命、萬里尋親、何紹基的祖墓、奇女奇遇、巧中巧。待印的、有孔子畫傳、孟子畫傳等十二名人畫傳、及朱子格言、賢婦淚等多種。

本會徵求會員報告表第三次第十號

中華民國三十三年三月

姓名	總會 人數及銀數	戒字會 人數及銀數	定字會 人數及銀數	慧寧會 人數及銀數	永久會 人數及銀數	弘化基本會 人數及銀數	特別會 人數及銀數	助印書 人數及銀數	藏殿道 人數及銀數	共計銀數
德森	三九人 四三五元	二二〇五人 二二〇元	四四〇四人 四四〇元	一〇〇一人 一〇〇元	一〇〇一人 一〇〇元	一〇〇一人 一〇〇元	八一・六〇元 八一人	一三六〇元 一三六〇人	六〇〇元 六〇〇人	一七四五・〇〇元
朱慕潛	三九人 四三五元	二二〇五人 二二〇元	四四〇四人 四四〇元	一〇〇一人 一〇〇元	一〇〇一人 一〇〇元	一〇〇一人 一〇〇元	八一・六〇元 八一人	一三六〇元 一三六〇人	六〇〇元 六〇〇人	四〇〇九・六〇元
武漢分會	三九人 四三五元	二二〇五人 二二〇元	四四〇四人 四四〇元	一〇〇一人 一〇〇元	一〇〇一人 一〇〇元	一〇〇一人 一〇〇元	八一・六〇元 八一人	一三六〇元 一三六〇人	六〇〇元 六〇〇人	一七〇〇・〇〇元
楊欣蓮	一〇人 一〇元	一四〇七人 一四〇元	四〇〇五人 四〇〇元	一〇〇一人 一〇〇元	一〇〇一人 一〇〇元	一〇〇一人 一〇〇元	八一・六〇元 八一人	一三六〇元 一三六〇人	六〇〇元 六〇〇人	一六四〇・〇〇元
王慎軒	一〇人 一〇元	一四〇七人 一四〇元	四〇〇五人 四〇〇元	一〇〇一人 一〇〇元	一〇〇一人 一〇〇元	一〇〇一人 一〇〇元	八一・六〇元 八一人	一三六〇元 一三六〇人	六〇〇元 六〇〇人	一五二〇・〇〇元
李致中	一〇人 一〇元	一四〇七人 一四〇元	四〇〇五人 四〇〇元	一〇〇一人 一〇〇元	一〇〇一人 一〇〇元	一〇〇一人 一〇〇元	八一・六〇元 八一人	一三六〇元 一三六〇人	六〇〇元 六〇〇人	一五〇〇・〇〇元
天津分會	九一・四三元 四八人	三九二・八四元 五五人	五九九・九八元 三三人	五七一・四〇元 一一人	一一・四三元 一一人	一一・四三元 一一人	一一・四三元 一一人	一五〇〇元 九八人	一五〇〇元 九八人	一四一七・〇八元
藍種仙	九一・四三元 四八人	三九二・八四元 五五人	五九九・九八元 三三人	五七一・四〇元 一一人	一一・四三元 一一人	一一・四三元 一一人	一一・四三元 一一人	一五〇〇元 九八人	一五〇〇元 九八人	一一四〇・〇〇元
慧空	九一・四三元 四八人	三九二・八四元 五五人	五九九・九八元 三三人	五七一・四〇元 一一人	一一・四三元 一一人	一一・四三元 一一人	一一・四三元 一一人	一五〇〇元 九八人	一五〇〇元 九八人	五〇〇・〇〇元

[illegible]

本會逐月收支報告書

中華民國二十三年三月份

上存之部
結存通用幣一萬〇五百九十三元三角

收入之部	計通用幣七萬一千九百元〇〇八角八分
甲、收入會費	一萬四千八百三十元〇六角八分

一、隨喜會費七百六十八元四角三分（七〇
二、戒字會費五千五百〇七元八角四分（一

三、定字會費二千四百八十九元九角八分（
三四人）

四、慧宇會費七百一十一元四角(二人)
五、永久會費四千元(四人)
六、弘化基本會費一千二百元(五人)
七、特別會費九十三元(三人)

乙、收入書款五萬六千四百七十元〇二角
一、助印書籍一萬六千四百卅三元(三二人)

二、購書經費四萬〇〇三十七元二角（八款
不計）

丙、收入捐款六百元

支出部計通用幣一萬七千二百九十三元五角

1. 出版費八千八百八十元（付文明印刷所三十

二共月干同費
彌陀疏鈔西開本一部一百八十元

女界先覺張覺明居士、於國曆三月二十八日戌時、在杭州寓所西歸。居士篤志淨土、臨終助念有方、此去徑到蓮池。然女界先覺、又弱一個爲可悼耳。張居士、浙江平湖籍。清季畢業於上海務本女校師範班。文學藝術、俱超儕輩、任吳興女校教師。適沈氏後、相夫教子、孝事舅姑、難行能行。旋以悲天憫人、知因識果

贈性開上人赴鎮江（三首）吳達生

計在通利拾萬	八千四百三十五元	〇三分
計在永康一千	〇六十九元	五角八分
計在福來德九百六十二元	九角一分	
計在現金一千三百五十七元	二角二分	
經濟部長	樂慧斌	
會計主任	許端良	

1. 膳食六千四百八十六元（三月份四客）
2. 郵電四百九十七元五角（寄本外埠月刊
書籍函件等）
3. 雜支一百四十九元（付車資糊精水電電
話等）
連上收支相抵結存六萬五千二百〇一元六角八
分

乙、	1、	靈巖道糧六百元
一、	事務費	七千八百十二元五角
二、	分會津貼	三百四十元
三、	武漢分會津貼	三百四十元
四、	開支	七千四百七十二元五角
五、	薪金	三百四十元（會計一百四十元庶務一百四十元練習生六十元）

四人	八元	樂慈斌	二人	四〇〇元	四人	二〇〇元	五人
二、	靈巖道糧	六百元	副部長	林滌菴	折耘青	九三	

二 元人	二 元人	二 元人	一 元人
一	一	一	一
一	一	一	一
一 二 〇 元	一 元	一	一

贈性開上人赴鎮江（三首）吳達生

逕復者、頃接十日大札、及九日會議錄一份、敬悉際此時局動蕩、物力益艱之秋、暫行停工、自當照辦、當即正式宣布停工。陳報各細帳、以手續頗多、尙須時日、用特先函奉復。現存款項、即日設法匯奉、以慰懸念。所有依議妥爲保管各手續、正在分頭趕辦中。一俟眉目就緒、再行報聞。此致

不能配給、經本會議決、暫行停工。俟款項籌有成數、工料能以應手時、再積極進行、謹此奉布。

印公建塔委員會常務理事會謹啓

民國三十三年四月九日

附妙眞常務理事復函

朝覺。事變後、居杭州、常周濟貧苦、詩歌寫志、爲本刊撰述一份子。曾讀歌讚佛、刺血書經、自利利他、不遺餘力。子女感化、樸實能仁、尤堪表率。卒以去秋患疴、醫藥罔效、早賦西歸、年五十餘云。

七人	三人	二人	三人
○三元	一六四三三元	六〇〇元	三一八六三・六八元
統計報告主任 錢重鈞			
一、棲心佛學、尤契淨宗。就印公受皈依戒、法名			
	一〇〇元		一〇〇・〇〇元
	一人		
			六〇・〇〇元

三〇〇・〇〇元	三〇〇・〇〇元	三〇〇・〇〇元	三〇〇・〇〇元
三〇〇・〇〇元	三〇〇・〇〇元	三〇〇・〇〇元	三〇〇・〇〇元
三〇〇・〇〇元	三〇〇・〇〇元	三〇〇・〇〇元	三〇〇・〇〇元
三〇〇・〇〇元	三〇〇・〇〇元	三〇〇・〇〇元	三〇〇・〇〇元